

Eliade și detractorii lui sau Răfuiala oamenilor de rând cu omul superior

Motto:
**«Desinfectarea
 culturii/ de paraziții
 metafizici/ dau pâinii
 tot mai mult/ un gust
 de spital și pușcărie»**
 (Horia Stamatu,
 Jurnal 1977).

Trăim într-o lume a tarabei în care orice incult, liber a reproduce ineptiile liderilor de opinie prefabricată, se vrea recunoscut drept autor al unor remarcabile originalități. Să vedem însă ce este cu libertatea de a reproduce ineptii.

După ciuntirea țării ⁽¹⁾, la vremea când se instaurase barbaria sovietică și când invadatorul n-a ezitat să distrugă volumul despre cultura românească (al cincilea volum al *Enciclopediei României*, coordonat de Mircea Vulcănescu și Dan Botta) scoțând totodată din circuit peste 8 500 de titluri (marea majoritate a valorilor culturale din perioada interbelică), «libertatea de gândire» a însemnat (de pildă) repetarea ideii că Mircea Eliade trebuie neapărat scos din cultura românească. Desigur nu numai el. Lista alcătuită în toamna anului 1944 de I. Vitner ⁽²⁾ pe tema scriitorilor «morți la 23 august 1944» cuprinde mai toate vârfulurile spiritualității interbelice. «Libertatea» de a repeta ideea scoaterii gândirii eliadești din patrimoniul cultural român si-a asumat-o mai apoi N. Tertulian când scria despre non-valoarea operelor lui Mircea Eliade. Nici comunistul Alexandru Mirodan nu s-a lăsat mai prejos, când, în articolul *Ceva despre analfabetism* („România literară”, 4 oct. 1946), ținea să arate că l-ar fi depășit cu mult pe istoricul religiilor care preda la Paris fiind prețuit de lumea academică occidentală, pentru lucrarea despre Yoga și pentru toate studiile apărute în reviste de specialitate.

Același tip de «libertate» l-am revăzut în 2006 la două vedete “culturale”. Un modest recenzent, care probabil n-a fost nicicând în stare să ducă la bun la sfârșit lectura vreunei cărți filosofice, se întreba cu-n scrâșnet abia camuflat, dacă «adulația» pentru opera științifică ⁽³⁾ a lui Mircea Eliade n-ar putea fi o «formă de castrare» (Ovidiu Șimonca în „Obs. Cult.”). Un altul nota într-un articol din „Dilema Veche” (25 aug. 2006) că fostul asistent al lui Nae Ionescu fusese până la plecarea din țară un fel de nimeni: «Până în 1944 Mircea Eliade nu era decât autorul unei serii de cărți descriptive și a câtorva romane care, așa cum admite chiar el, erau scrise pentru un public de domnișoare» (Cătălin Avramescu). Intr-o atare afirmație, partea de argumentare prin «așa cum admite chiar el» este nulă, întrucât scriitorii sint extrem de rar mulțumiți de propriile opere.

Interesant în cântărirea operei prin raportarea la autor este desigur un alt aspect, care nu putea fi pus în lumină de un om de rând. Pornind de la observația lui Aristotel după care cauza păstrează în sine un plus față de efectele ei, Mihai Eminescu meditează la creația artistică și la «cauza» ei, ajungând la concluzia că opera de artă ar fi o emanație parțială a comorilor spirituale definitorii pentru adevăratul artist: «Ce respect trebuie să avem așadar înaintea bogăției spirituale a lui Michel Angelo, Goethe, Beethoven ș. a., când ne gândim cât de însemnate sînt deja cele ce au dat la lumină, care nu reprezintă decât incomplet totalitatea spirituală a acelor oameni » scrie poetul (Eminescu, mss. 2290).

Dar să vedem ce este cu zisele «cărți descriptive» publicate de cel considerat în perioada interbelică vârful unei generații de scriitori ale căror opere n-au putut fi (pentru vecie) înmormântate după 23 august 1944: Dan Botta, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea Vulcănescu, Vintilă Horia, Sorin Pavel, Petre Țuțea, G. Racoveanu, Paul Sterian, Vasile Postecă, Horia Stamatu, Petru Comarnescu, Stelian Mateescu, etc. După ocuparea țării, în teroarea ideologică instalată atunci, Mircea Eliade a fost complet interzis, pentru ca după un sfert de secol (când mediile academice occidentale nu mai pridideau a-l onora cu cele mai însemnate distincții), să-i fie reeditate cu greu o foarte mică parte din scrieri. Asemenea barbarie culturală vag spoită cu puținele editări din perioada comunistă, a ieșit de sub spoială în post-comunism prin „Dilema veche” (aug 2006) în felul mai sus citat, și prin organizarea la București – la douăzeci de ani de la moartea lui Eliade, și nu cu prilejul sărbătoririi centenarului nașterii «celui mai mare istoric al religiilor din sec.XX» (ceea ce ar fi însemnat o amânare cu vreo 3 luni) –, unui colocviu internațional cu o secțiune „Mircea Eliade” reunind referirile inchizitoriale întru desființarea operei unui savant care a dormit ani de zile 3 ore pe noapte, scriind și citind mai mult de 16 ore pe zi. Manifestarea internațională din

septembrie 2006 organizată de nepotul lui Leonte Răutu cu bani de la buget a oferit, fără nici un dubiu, modelul oficial de receptare a lui Eliade, neschimbat de zeci de ani, mai precis din anii când istoricul religiilor era condamnat în lipsă, alături de E. Ionescu, V. Horia, Cioran, etc. În asemenea context ideatic, lui Cătălin Avramescu i s-a părut cât se poate de oportun să disprețuiască exact volumele de eseuri (despre care Alexandru Paleologu zicea că sînt „formidabile”) interzise de cenzura comunistă care uza de același rechizitoriu la adresa filosofului religiilor. Iată volumele lui Eliade desconsiderate de Cătălin Avramescu în 2006: *Solilocvii* (1932), *Oceanografie* (1934), *Alchimie asiatică* (1935), *Yoga* (1936), *Cosmologie și alchimie babiloniană* (1937), cele trei volume ale revistei „Zalmoxis”, *Metalurgy, Magic and Alchemy* (1938), *Fragmentarium* (1939), *Mitul reintegrării* (1942), *Insula lui Euthanasius* (1943), *Comentarii la legenda Meșterul Manole* (1943), *Os Romanos, latine do Oriente* (1943) și *Ensaio lusoromenos* (1943).

Puse ceva mai limpede în pagină, lucrurile nu sînt tocmai favorabile celor care n-au fost în stare să producă nimic pentru sporirea valorilor culturii românești, dar în schimb s-au găsit să-l judece pe Mircea Eliade și să-i minimalizeze scrieri dense de gândire filosofică, cu «libertatea» de a prelua neputințele ideatice ale proletcultiștilor trâmbițate prin cărți de necitit. În al doilea rând, fiindcă ambii jurnaliști au lăsat să se întrevadă în articolele lor nestrămutată dorință de a perpetua idiosincraziile lui Zigu Ornea, bătrânul dilematic (de tristă amintire) care, pe când avea 28 de ani, n-a ezitat să-i deschidă lui Noica porțile pușcăriei ⁽⁴⁾. Spre a supraviețui căderii comunismului, una din formele pe care le-a îmbrăcat cenzura atotputernică înainte și după 1990 – prin menținerea monopolului asupra mass mediei și prin perpetuarea «hegemoniei establishmentului comunist» ⁽⁵⁾ în domeniul ideologiei –, a fost larga mediatizare (prin Editura «Fundatia Culturală Română») a neadevărurilor istorice despre anii treizeci confecționate în 1995 de turnătorul Zigu Ornea (1930-2000), invocate obligatoriu în teze de doctorat sau în mass-media ori de câte ori este vorba de Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, Horia Stamatu, Vintilă Horia etc.

Dacă în România orice incult a fost mereu incurajat să disprețuiască gândirea eliadescă la care nu are acces, nu e mai puțin adevărat că filozoful religiilor a avut în Occident cititori pe măsura sa. De pildă, când i-a apărut la Payot *Tratatul de istoria religiilor* (1949), unde religiozitatea fusese înfățișată ca o realitate originară, ireductibilă la formele sub care se manifestă, momentul a fost socotit ca „marcând o dată importantă în istoria științei religiilor” (J. Danielou). Pe lângă admirația suscitată de originala interpretare sacră la a hierofaniilor, lui Eliade i-au fost apreciate „cunoașterea extraordinar de largă a literaturii istorico-religioase și aleasa lui sensibilitate religioasă, dublată de un vizibil contact cu religiozitatea indiană” (R. Pettazzoni).

Prin anii șaizeci, cititorilor săi avizați nu le-a scăpat noutatea interpretării lui Faust (prin ideea unei simpatii reciproce dintre Spiritul creator și spiritul negator) propusă în *Méphistophélès et l'Androgyne* (Paris, 1962), interpretare care adăncea o perspectivă schițată deja în *Mitul reintegrării* (București, 1943). Dar dincolo de justa sau injusta apreciere a „îngemănării erudiției cu înțelegerea intuitivă a gândirii mistice” (Luc Guerin) din studiile lui Eliade, interesant ne pare însuși faptul că, în răfuiala unui incult oarecare cu un spirit superior, se poate întrezări „credința în progres” a omului de rând, croit pe calapodul personajului Wagner din Faust-ul lui Goethe.

Dispus a bate pasul pe loc prin lenea unei gândiri înclinată să preia și să ducă mai departe măruntele idei la care are acces, omul de rând crede în progres. El are alergie la genii, așezându-se pe sine mai presus de oamenii mari ai trecutului, mândru de avantajul de a fi fost născut după ei. Personajul Wagner este prototipul celor vrăjiți de mitul progresului. Goethe știa bine că gândirea înaintașilor rămâne pentru mulți o carte „cu șapte pecetei”. De aceea îl pune pe Faust să-l ia peste picior pe Wagner care, crezând în progres, se credea la distanțe astrale de înțelepții de odinioară.

Aprofundând ideea inaccesibilității celor scrise de oamenii aleși, Goethe arată (celor ce au ochi de văzut) că transmiterea cunoașterii de-a lungul timpului devine problematică, scrierile fiind asemenea unor oglinzi. După efortul de citire nu se ajunge – cum cred cei naivi – la sensul intenționat de autor. Din oglinda cărții, cititorului mărunț nu-i va apărea nicând strălucitorul spirit ascuns între copertile tomului ce a străbătut veacurile. Lui i se va arăta, ca-ntr-o oglindă, propriul chip: „Was ihr den Geist der Zeiten heisst,/ Das ist im Grund der Herren eigner Geist./ In dem die Zeiten sich bespiegeln”. (Lucian Blaga : „Ce voi numiți al vremurilor duh/ E numai duhul dumneavoastră/ În care vremurile se-oglesc”).

Goethe nu-i uită nici pe inculții la care oglindirea celor citite este atât de jalnic deformată, încât îți vine s-o iei la

goană, după ce arunci o singură privire („Da ist's denn wahrlich oft ein Jammer! / Man läuft euch bei dem ersten Blick davon”).

Dar conversația lui Faust cu Wagner dezvăluie și felul cunoașterii pecetluite cu șapte pecetei: „Puținii care au știut ceva și cari au fost destul de nebuni de nu și-au închis inima lor plină ci au dezvăluit prostimei gândul și vedeniile lor, au fost, de când lumea, răstigniți sau arși pe rug” (trad. Iosif Nădejde, 1938). Cum vedem, cunoașterea “pecetluită” ar fi cunoașterea filosofică (indicată prin numele filosofului Giordano Bruno, ars pe rug la Roma în 1600) și acea învățătură pe care a vrut să o împărtășească altora «Cel răstignit pe cruce».

După Eminescu, «poetii, filosofi unei națiuni presupun în cântec și cuget înălțimile cerului». Dar ce înseamnă într-o cultură disprețuitoare a operelor eliadești «înălțimile cerului»? Nimic altceva decât «obscurantism» și «poncife misticoide» (Ovidiu Șimonca despre Eliade). În opiniile de împrumut ale lui Cătălin Avramescu – vedeta culturală care uită de ghilimele când preia ineptii „oficiale” –, a gândi la cele divine, echivalează cu «intenția declarată de a forța o întoarcere a culturii europene la păgânismul pre-creștin» (rev. „Dilema veche” din 25 aug.2006).

Mircea Eliade era de părere că „Dumnezeu nu și-a întors dragostea de la om”. Doar oamenii îl lasă pe Dumnezeu singur. «Capacitatea omului de a fi liber și creator prin credință, dacă ar fi folosită, ar duce la veșnica reînnoire a Cosmosului, la regenerarea tuturor făpturilor, adică la abolirea istoriei și la instaurarea timpului aceleuia (illud tempore), prorocit de Isaia», scria hermeneutul religiilor (vezi M. Eliade, *Când omul era creator*, în rev. „Indreptar”, München, martie 1950).

Isabela VASILIU-SCRABA

NOTE:

¹ Ne referim la a doua ciuntire a țării. Prima, cea din 1940 care a urmat înțelegerii între Hitler și Stalin a smuls din trupul României o jumătate de Ardeal, Cadrilaterul, Bucovina de Nord și Basarabia. A doua ciuntire, de după Yalta anului 1945 a răpit din nou Bucovina de Nord și Basarabia pe care românii le dobândiseră în războiul lor împotriva rușilor crotropitori care imediat după ocuparea provinciilor românești și-au început deportările în Siberia și uciderele masive pentru a dez-româniza teritoriile ocupate. Despre barbaria popoarelor puse pe crotopirea de noi teritorii, Mihai Eminescu scria la modul general că «în întinerul nedreptății și a barbariei, toate națiunile își sînt egale în abrutizare».

² vezi Marin Nițescu (1925-1989), *Sub zodia proletcultismului*, București, 1995, p. 49.

³ Recenzia lui Ov. Șimonca este scrisă în stilul vehement și obtuz al vremurilor cînd linia oficială era trasată de Leonte Răutu, preluând în răbufniri inchizitoriale tot năduful torționarilor ce nu l-au putut băga pe Eliade în închisoare ca să împărtășească soarta lui Mircea Vulcănescu (bătut la sânge, până și-a dat obștescul sfârșit în pușcărie). Repetând ineptii vehiculate mai bine de jumătate de secol, recenzia este „steapă și convențională” ca și dosarul cu rezultatele cercetărilor lui Fl. Țurcanu, dosar tradus în germană sub titlul «Im Gefängnis der Geschichte» (ce evocă regretul agenților NKVD, gen Nikolschi, care au ratat ocazia de a-l întemnița pe marele istoric al religiilor). Despre această excesiv de lăudată carte am scris în vol.: Isabela Vasiliu Scraba, *Propedeutică la eternitate*, Slobozia, 2004, pp. 91-99.

⁴ vezi C. Noica în *vizorul Securității*, documente din Arhiva CNSAS publicate de rev. „Obsevoratul Cultural” nr. 20 (277) din 14-20 iulie 2005; Luciana Pop, *Constantin Noica și criticii săi din Securitate*, în „Ziua” din 31 martie 2007, precum și I. Spănu, *Cine l-a turnat pe Noica la Securitate?*, în „Ziua” din 7 aprilie 2007. Z. Orenstein/Ornea, care dăduse pe ascuns Securității o copie a scrierii noiciene, a fost înaintat în funcția de «îndrumător» la Centrala librăriilor. O notă a sursei «Șerban» (Pavel Apostol) a oferit această indirectă informație de răsplătire a redactorului turnător. Manuscrisul «Fenomenologiei spiritului de Hegel» istorisit de Constantin Noica», – pentru care Noica a fost arestat pe 8 dec. 1958, a fost publicat la Paris în 1962 pe când filosoful se afla în închisoare. Există și o traducere în engleză a cărții, făcută de Ion Podea, profesor de istorie și redactor la BBC. Tot atunci fostul asistent al lui Blaga, Zevedei Barbu (profesor universitar la Glasgow), împreună cu Mabel, soția istoricului Grigore Nandriș (fratele Aniței Nandriș-Cudla, autoarea extraordinarului volum memorialistic *20 de ani în Siberia*), au lucrat la traducerea *Jurnalului de idei* (1944), ultima carte publicată de Noica la vremea libertății de gândire care făcuse posibile atâtea capodopere de gând românesc. Volumul *Povestiri despre om, după o carte a lui Hegel*, apărut la Cartea românească în 1980 este cenzurat de toate referirile la om ca «ființă căutătoare de Dumnezeu» (p.106 din mss.) sau la religie ca «împlinire a spiritului» (ibid.), așadar o carte ciuntită de tot ce semnalase turnătorul Pavel Apostol că ar fi fost «anticomunist și mistic» în manuscrisul furnizat de Zigu Orenstein celor plătiți din bugetul țării ca să nu slăbească nici o clipă teroarea ideologică și teroarea „politienească” a Securității.

⁵ v. Ion Varlam, *Pseudo-România: Conspirarea deconspirării*, Editura Vog, București, 2004.